

ПРОБЛЕМА КРИЗИСА ЛИЧНОСТИ В КОНТЕКСТЕ КРИЗИСНЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ В КУЛЬТУРЕ XX ВЕКА В НЕОФРЕЙДИСТКОЙ ФИЛОСОФИИ К. ХОРНИ И Э. ФРОММА

Ковалёва В.С.

Оренбургский государственный университет, г. Оренбург

Кризис личности является одной из наиболее актуальных проблем для философских, культурологических и психологических исследованиях XX-XXI веков. Данной проблемой занимались представители марксизма, классического психоанализа, неотрейдизма, экзистенциализма и т. д.

Следует сказать о том, что кризис личности напрямую зависит от кризиса культуры, который в наше время также стал важной социально-гуманитарной проблемой. Эпоха глобальных потрясений не могла ни сказаться на человеческом существовании. Тотальная индустриализация, решившая множество проблем материального характера, вызвала огромное количество изменений в социальном и духовном бытии человека.

В этой статье мы обращаемся к идеям видных представителей неотрейдистской философии – К. Хорни и Э. Фромма. На наш взгляд, они внесли неоспоримые новшества в понимание кризиса личности в контексте кризисных проявлений в культуре XX века.

Становление и формирование неотрейдизма в психоаналитическом движении было связано с пересмотром тех идей, которые, будучи сформулированными основоположником психоанализа З. Фрейдом, со временем проявили свой ограниченный и бесперспективный характер. Под сомнением оказались многие положения классического психоанализа, причём не только в силу их необоснованности и бездоказательности, но и потому, что представители неотрейдизма претендовали на выдвижение своих собственных концепций.

Авторы этих концепций пытались раскрыть и осмыслить не только внутреннее психическое функционирование личности, но и роль социально-экономических, политических, культурных, религиозных аспектов человеческой жизни.

Немецко-американский психоаналитик Карен Хорни (1885-1952) – одна из наиболее важных фигур в психоаналитическом движении первой половины XX века. Родилась и получила образование в Германии. В 1932 году эмигрировала в США. Стремясь сформулировать «новые пути в психоанализе», Хорни подвергла критической переработке ряд базовых положений психоаналитической парадигмы Фрейда (теорию либидо, концепцию Эдипова комплекса, учение об инстинктах, концепции бессознательного, неврозов) и отдельные техники психоаналитической терапии. Её концепция изложена в таких работах, как: «Невротическая личность нашего времени» (1937), «Новые пути в психоанализе» (1939), «Самоанализ» (1942), «Наши внутренние конфликты» (1945), «Неврозы и развитие человека» (1950).

В своих исследованиях Хорни сделала акцент на культурных и социальных условиях человеческого бытия, стремясь не только внести коррективы в фрейдовское психоаналитическое толкование личности, но и выдвинуть своё видение взаимосвязей между человеком и культурой, индивидуальными влечениями людей и социальными отношениями.

Хорни, в отличие от Фрейда, полагающего, что истоки неврозов следует искать в остатках и символах воспоминаний о сексуальных переживаниях, имеющих место в детском возрасте каждого человека, видит их обусловленность в различии социокультурных установок в одном типе культуры. Более того, Хорни утверждает прямую зависимость между типом невроза и типом культуры.

Внутриличностные конфликты, по мысли Хорни, являются «интегральной частью человеческой жизни» [1, р. 23] и в значительной степени детерминированы культурой. И действительно, если какая-либо культура имеет стабильную направленность развития, прочно установленные традиции, разделяемые людьми, то выбор ценностных ориентаций не представляется человеку сложной проблемой и, следовательно, возможность возникновения конфликтных ситуаций на этой почве незначительна. Поэтому рассмотрение невротических реакций индивида и расщепления сознания личности соотносится Хорни с раскрытием моральных и духовных ценностей западной культуры, характеризующихся, с одной стороны, проявлением соперничества, вражды, индивидуализма, а с другой, ценностными установками христианства, в соответствии с которыми необходимо быть смиренным и покорным, любить и помогать ближним. Таким образом, мы можем сказать о том, что невроз как одно из внутриличностных проявлений кризиса человека возникает в результате существования двух противоположных по своей сути установок в западной культуре.

Хорни пытается понять природу человеческого существа и выявить причины внутриличностных конфликтов посредством изучения противоречий, возникающих при попытке удовлетворения потребностей человека и его возможностей сделать это в рамках существующей культуры. Хорни ведёт исследования с точки зрения раскрытия отношений между людьми, в зависимости от которых она различает потребности, направленные к людям, против людей и от людей. Внутриличностные конфликты являются, по Хорни, «результатом конфликтующих потребностей и конфликтующих отношений с другими людьми» [2, р. 367]. Обществом навязывается тип поведения, при котором базовой установкой для человека является потребление материальных благ (в угоду экономическим отношениям). Но в силу ограниченных материальных возможностей большинства людей реальное удовлетворение потребностей, стимулируемых обществом, невозможно. Таким образом, у человека возникает ощущение собственной неполноценности и, как следствие, невротическое состояние.

Также Хорни обращает внимание на противоречие, возникающее в человеке в результате декларируемого обществом принципа свободы и реально существующим положением, в котором личность зависит от множества

факторов: работы, семьи, друзей и т.д. Она утверждает, что выражение «родителей не выбирают», можно распространить на всю жизнь человека.

Таково в общих чертах видение Хорни проблемы кризисных проявлений в личности как следствия кризисных ситуаций в культуре. Безусловно, вся вышеперечисленная совокупность идей не может претендовать на статус полноценной концепции, но намеченная Хорни установка на то, что личность невозможно всесторонне изучить отвлечённо от культуры, в которой она существует, является очень важной для культурологическо-философской мысли.

Иные идеи по поводу кризиса личности, а точнее – человеческого существования, и зависимости человека от культуры и общества высказывает другой представитель неотрейдистского течения – Эрих Фромм.

Фромм – один из классиков философии XX века, внёсший неоспоримые новшества в понимание человеческой природы. Известный философ, психолог и гуманист обращает своё внимание на проблемы свободы, личности и характера человека, на этическую проблематику, уделяет внимание вопросам, касающимся культуры, религии, социологии, психологии, психоанализа и многим другим. На становление Фромма как философа повлияли три мощных течения – психоанализ, марксизм и экзистенциализм. Но при этом Фромм по праву нужно признать самобытным мыслителем, работы которого оказались востребованными представителями социально-гуманитарного знания. К числу основных сочинений Фромма следует отнести: «Бегство от свободы» (1941), «Человек для себя» (1947), «Здоровое общество» (1955), «Искусство любить» (1956), «Дзен-буддизм и психоанализ» (1960), «Концепция человека у Маркса» (1961), «Революция надежды» (1968), «Анатомия человеческой деструктивности» (1973), «Иметь или быть?» (1976).

Он выступил как реформатор психоанализа, сумев раскрыть истоки страстей, свойственных людям, мотивы человеческого поведения. В отличие от Фрейда, утверждающего, что человеческое поведение обусловлено главным образом бессознательными природными инстинктами, Фромм был уверен в социально-исторической детерминации личности, но при этом не приуменьшал роли биологических факторов в человеческой жизни. Интересны и его идеи, касающиеся влияния культуры на личность, существования человека в культурном бытии, а также построения гуманистического общества, посредством раскрытия положительных потенциалов человека.

Как и Хорни, Фромм не посвятил определённой работы изложению своих взглядов на проблему культурного обоснования кризиса человеческого существования, тем не менее, в его обширном наследии мы можем найти множество идей, касающихся кризиса современной ему культуры и таких проявлений кризиса человека, как отчуждение, одиночество, стремление к обладанию, а не бытию.

В книге «Человек для самого себя» (1947) Фромм анализирует глубинные проблемы кризиса человечности, отказа от идей Просвещения и, как следствие, упадка этических ценностей в самом человеке и в культуре. Автор ставит ряд важных вопросов: «Должны ли мы согласиться на то, что альтернатива религии

– релятивизм? Должны ли мы допустить отказ от разума в вопросах этики? Должны ли мы счесть, что выбор между истиной и ложью, между честностью и оппортунизмом, между жизнью и смертью – это лишь результат простого субъективного предпочтения?» [3, с. 8]. И сам же отвечает: «Нет, есть другая альтернатива» [3, с. 8]. Эта альтернатива заключается, прежде всего, в том, что только разум человека способен на формирование правильных этических норм, только человеку под силу отличить добро от зла, и только он может дать правильную этическую оценку. Фромм подчёркивает, что именно гуманистическая традиция заложила основу систем ценностей, фиксирующих приоритет человеческой автономии и разума.

Но в современных условиях происходит отрыв от ценностей гуманизма, индустриальное общество превращает его из цели в средство, в элемент системы. Фромм констатирует существование «больного общества». Становление «больного общества» он связывает, прежде всего, с существующим политическим и социальным строем (капитализм), который создаёт иллюзию необходимости иметь, а не быть. Потребление – вот, что пропагандирует буржуазное общество и буржуазная культура. Но мыслитель говорит нам о том, что такое существование является неразумным, почти животным. «Человек превратился в товар, и рассматривает свою жизнь как капитал, который следует выгодно вложить. Если он в этом преуспел, то жизнь его имеет смысл, а если нет – он неудачник. Его ценность определяется спросом, а не его человеческими достоинствами: добротой, умом, артистическими способностями» [4, с. 117].

Развивающееся общество должно приносить человеку благо, можно сказать, работать на человека. Однако, в реальности обнаруживается совершенно иная картина: человек зависит от такого общества, становится потребителем и довольствуется этим. В свою очередь, необходимо осознавать лишь подлинные потребности, а все силы должны быть направлены на раскрытие человеческой сущности, которая заключается в любви, вере и размышлении.

Одним из основных кризисных проявлений человека эпохи капитализма Фромм считает феномен отчуждения. Отчуждённость, по Фромму, это состояние непричастности себя к окружающему миру, отсутствие смысла жизни. Отчуждённость порождает тревогу, страх и одиночество. «Быть отчужденным – значит быть отрезанным от мира, не имея возможности воспользоваться своими человеческими силами. Поэтому быть отчужденным – значит быть беспомощным, неспособным активно воздействовать на окружающий мир, на вещи и людей; это значит, что мир может посягнуть на мои права, а я не смогу защититься» [5, с. 377]. Отчуждение можно преодолеть посредством раскрытия положительных потенций в человеке: способностей к труду, творчеству, любви, познанию, вере. Но раскрытие таких потенций возможно лишь в условиях «здорового общества», основанного на принципах гуманистической этики. Таким образом, устранение кризисных проявлений в самом человеке окажется возможным лишь при построении общества и

культуры гуманистической направленности, при устранении противоречий индустриальной цивилизации.

Итак, мы показали, что Хорни и Фромм связывали кризис личности с противоречиями и кризисными проявлениями в культуре, причём преимущественно западной, буржуазной. Данные представители неопрейдизма считали, что человек детерминирован социально-культурными условиями существования, и что при устранении негативных явлений в культуре станет возможным устранение негативных явлений в человеке.

Список литературы

1. *Horney, K. Our inner conflicts: A constructive theory of neurosis / K. Horney. – New York: W. W. Norton & Company, 1966. – 250 p. – ISBN-10: 0393309401.*

2. *Horney, K. Neurosis and human growth: The struggle toward self-realization / K. Horney. – New York: W. W. Norton & Company, 1950. – 400 p. – ISBN-10: 0393307751.*

3. *Фромм, Э. Человек для самого себя / Э. Фромм. – М.: АСТ, 2010. – 350 с. – ISBN: 978-5-17-059152-7.*

4. *Фромм, Э. Душа человека / Э. Фромм. – М.: АСТ, 2010. – 256 с. – ISBN 978-5-17-066537-2.*

5. *Фромм, Э. Хрестоматия. Гуманистический психоанализ / Э. Фромм. – СПб.: Питер, 2002. – 544 с. – ISBN 5-94723-079-8.*

